

خانقاہ اشرفیہ اخترہ مقیمیہ مدرّاجیہ السنّہ کا ترجمان
اور بی علی شیعہ و اصلاحی سلسلہ

سیرتِ منبر

التبیت

(۴)

ربیع الاول ۱۴۳۸ھ
دسمبر ۲۰۱۶ء

بیادگارِ شیعہ العربی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلّی اللہ علیہ وسلم
والتمنّہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلّی اللہ علیہ وسلم

بغضانِ نظر

علیم الامّ مولانا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلّی اللہ علیہ وسلم صاحبِ کاتم
(مہتمم جامعہ شرف المدارس خانقاہ امدادیہ اشرفیہ لاہور)

بانس و بغضِ دعا

پیرِ طریقت عارفی وقتِ حضرت اقدس شاہ واکٹر عبد القیوم صاحبِ کاتم
(مہتمم یاگڑ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ لاہور)

سو پست

فقیہِ وقت حضرت مولانا مفتی شید عبدالقادر ترمذی صاحبِ کاتم
(مہتمم جامعہ تحقیقیہ سہیل ضلع سرگودھا)

نگوان

حضرت ابو حماد قاری محمد عبید اللہ ساجد صاحبِ کاتم
(مہتمم مدرّاجیہ السنّہ خانقاہ اشرفیہ لاہور)

مدیر

محمد ارمان

فہرست

آئینہ التبیّت

خصوصی شمارہ ”سیرتِ منبر“ سے مجلہ کا اجرا ۲
(مدیرِ قلم سے)

مقالات و مضامین

نبی کریم ﷺ کا طرزِ معاشرت ۳
(حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

عشقِ رسول ﷺ نام ہے اتباعِ رسول ﷺ کا ۶
(حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ)

نبی کریم ﷺ بحیثیتِ مربّی ۹
(محمد ارمان)

منتفرقات

حضرت عارفی وقت دامادِ کاتم کا سفرِ منڈی بہاء الدین ۳۱
(حضرت قاری محمد عبید اللہ ساجد صاحب مدظلہ)

خط و کتابت ترسیل کا پتہ

فازِ وقفہ پوسٹ کوڈ ۴۰۰۰۰۰ ضلع سرگودھا 0301/0335-6750208

ehyaussunnah@gmail.com | www.ehyaussunnah.blogspot.com

مدرّسہ احیاء السنّہ و خانقاہ اشرفیہ اخترہ مقیمیہ

خصوصی شمارہ ”سیرت نمبر“ سے مجلہ کا اجرا

مُدِیرِ قلم سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ!

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگوں کی دُعاؤں سے مجلہ ”التَّائِبَاتِ“ کا سلسلہ گزشتہ سال شروع ہوا تھا، جسے ہر حلقہ اور طبقہ میں بہت پسند کیا گیا، بہت سے احباب نے اس پر اظہار بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، چنانچہ یہ مجلہ اپنے ابتدائی چند شماروں کے بعد کچھ ناگزیر و جوہات کی بنا پر تعطل کا شکار ہو گیا، جو احباب و قارئین پر بھی بہت رگراں گزرا، لیکن مع وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے

اور بقول حضرت والا مرشدی رحمۃ اللہ علیہ۔

حاکم احساس ما وعزم ما

اے تُو سلطان رزم ما و بزم ما

”آپ ہی ہمارے عزم و احساس کے حاکم ہیں، اور آپ ہی ہمارے میدانِ جنگ اور محافلِ رنگ (محافلِ احباب) کے سلطان ہیں، یعنی ہم آپ ہی کی مرضی اور قانون کے تابع ہیں۔“

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَعَالٰی! اب یہ مجلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اس کا آغاز ماہِ مقدس ربیع الاول کی مناسبت سے ”سیرت نمبر“ کے خصوصی شمارہ سے کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس خصوصی شمارہ کے صفحات کم ہیں، مگر اس میں اُس عظیم ہستی کا تذکرہ مبارک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ”جوامع الکلم“ عطا فرمائے تھے، یعنی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہر کثرتِ خصوصیتِ مصطفیٰ و وسعت اور جامعیت محسوس ہوگی، اِنْ شَاءَ اللہُ الْعَزِیز۔ تمام احباب و قارئین سے التماس ہے کہ دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

نبی کریم ﷺ کا طرز معاشرت

(از: فاضل: حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ)

جامع المجتہدین حضرت تھانوی قدس سرہ (م ۱۳۶۲ھ) کی سیرت کے موضوع پر تصنیف لطیف ”نشر الطیب فی ذکر النبی الجلیل صلی اللہ علیہ وسلم“ محتاج تعارف نہیں ہے، زیرِ نظر مضمون اسی سے ماخوذ ہے جو قارئین کی خدمت میں ضروری پیرا گراف، عنوانات و ترمیم اور حاشیہ میں مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا، انھوں نے فرمایا کہ آپ کا گھر میں اپنے ذاتی حوائج (طعام و منام وغیرہ) کے لیے تشریف لے جانا، آپ اس باب میں (مِن جانب اللہ) ماذون (۱) تھے۔

گھریلو اوقات کا تین حصوں پر منقسم ہونا:

سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو تین حصوں پر تقسیم فرماتے:

① ایک حصہ اللہ تعالیٰ (کی عبادت) کے لیے، اور

② ایک حصہ اپنے گھر والوں (کے حقوق ادا کرنے) کے لیے (جیسے ان سے ہنسنا بولنا)، اور

③ ایک حصہ اپنے نفس (کی راحت) کے لیے۔

پھر اپنے حصہ کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے (یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت اُمت کے کام میں صرف فرماتے) اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے (یعنی اس حصہ میں عام لوگ تو نہیں آسکتے تھے، مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے، اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے) اور لوگوں سے کسی چیز کا انخانہ فرماتے (یعنی نہ احکام دینیہ کا، اور نہ متاع دنیوی کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بڑا

درِ بلخ پہنچاتے)۔

اپنے حصہ وقت میں بذریعہ خواص فیض عام:

اور اس حصہ اُمت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل (یعنی اہل علم و عمل) کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے، اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کے فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے۔ سوان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی، کسی کو دو ضرورتیں ہوتیں، کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتیں، سوان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے، جس میں ان کی اور بقیہ اُمت کی اصلاح ہو؛ وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال اُمور کی ان کو اطلاع دیتے، اور آپ یہ فرماتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے، اور (یہ بھی فرماتے کہ) جو شخص اپنی حاجت مجھ تک (کسی وجہ سے مثلاً: پردہ یا ضعف یا بعد وغیرہ) نہ پہنچا سکے تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ کیوں کہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پُلِ صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انھی باتوں کا ذکر ہوتا تھا، اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے (مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج و منافع کے سوا دوسری لا یعنی یا مُضِر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے)۔

اور سفیان بن وکیع کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے، اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے (یعنی آپ علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے تھے)، اور ہادی یعنی نفیہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔

گھر سے باہر تشریف رکھنے کے وقت میں آپ کا معمول و طرز:

امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے (اپنے والد سے) عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجیے کہ اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے، اور

لوگوں کی تالیفِ قلب^(۱) فرماتے تھے، اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے، اور ہر قوم کے آبرودار^(۲) آدمی کی آبرو^(۳) کرتے تھے، اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے، اور لوگوں کو (اُمورِ مضمرہ^(۴) سے) حذر^(۵) رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے، اور ان (کے شر) سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے، مگر کسی شخص سے گشادہ رُوئی اور خوش رُوئی^(۶) میں کمی نہ کرتے تھے۔

اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار^(۷) رکھتے تھے، اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ ان کو پوچھتے رہتے (تاکہ مظلوم کی نصرت اور مُفسدوں کا انسداد ہو سکے)، اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب^(۸) اور بُری بات کی تفتیح اور تحقیر^(۹) فرماتے، آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی (کہ کبھی کسی طرح کر لیا، کبھی کسی طرح کر لیا۔ لوگوں کی تعلیم مصلحت سے) غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ (اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے تو بعضے تو خود دین سے) غافل ہو جاویں گے یا (بعضے اُمورِ دین میں اعتدال سے زیادہ مشغول ہو کر دین سے) اُکتا جاویں گے؛ ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا۔ حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف کبھی تجاوز^(۱۰) کر کے نہ جاتے۔

لوگوں میں سے آپ کے مقرب بہترین لوگ ہوتے، سب میں افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا، جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی غم خواری و اعانت بخوبی کرتا^(۱۱)۔ (از: نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم، فصل اکیسویں، وصل دوم)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

- (۱): دِل جوئی۔ (۲): باعزت۔ (۳): عزت و اکرام۔ (۴): نقصان دہ باتوں سے۔ (۵): احتیاط۔
(۶): خوش اخلاقی و خوش مزاجی۔ (۷): پوچھ پچھ۔ (۸): تعریف اور تائید۔ (۹): یعنی بُرائی کا بُرا ہونا بیان فرماتے۔
(۱۰): یعنی حذرِ اعتدال سے باہر نہ جاتے۔

(۱۱): أنظر: الشَّامِلُ المَحْمَدِيَّة لِلتَّرْمِذِي: ۱۹۲، ۱۹۳، باب مَا جَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم پر چلے، اور جن کو رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ کا پروانہ مل گیا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کا راستہ کتنا مستند ہے، اور اسی سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے طریقہ کو چھوڑ کر عشق کا دعویٰ غیر معتبر ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

مستند رستے وہی مانے گئے

جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے

لوٹ آئے جتنے فرزانی گئے

تا بہ منزل صرف دیوانے گئے

صحابہ جس راستے سے گزرے ہیں، وہی راستہ مستند ہے، وہی راستہ معتبر ہے۔

(عشقِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم: ۱-۳)

”اس میں کیا حرج ہے؟“ ایک مَرَض اور اُس کا جواب:

آج کل ایک مرض اور ہے: ”ارے مولانا! اس میں کیا حرج ہے کہ ہم یوں نے کر لیا، یاؤں کر لیا“۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی درزی کو نمونہ کے لیے ایک گرتہ دے دیں، لیکن درزی نے ایک بالشت اور زیادہ کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ درزی کہتا ہے کہ صاحب! اس میں کیا حرج ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی کہ گرتہ ایک بالشت زیادہ لمبا کر دیا، ورنہ صوفی صاحب! آپ کا کپڑا ضائع ہو جاتا۔ تو آپ کیا ناراض نہ ہوں گے! کہ پھر میں نے نمونہ کس لیے دیا تھا، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں فرماتے ہیں:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(الاحزاب: ۲۱)

اے دُنیا والو! میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں ان کے نمونے پر مَرنا جینا ہے، تم کو اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہو بڑھالو، اور جہاں چاہو کم کرلو۔ مغرب کی تین کے بجائے چار رکعات پڑھ لو کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ قبول

نہ ہوگی۔ اذان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ختم ہوتی ہے، اگر کوئی مؤذن اذان کے آخر میں مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ بھی لگا دے، تو بتائیے! اس کی اذان قبول ہوگی؟

اُسوۂ حسنہ کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بندی، جو میٹر، جو نمونہ پیش کیا، اسی نمونہ پر ہماری نجات ہو گی، اس لیے سنت کے خلاف کوئی کام کتنا ہی اچھا لگے، وہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کا حُسن ظاہری مت دیکھو، اس کی خباثت اور مردودیت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کے خلاف ہے۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے: یا رسول اللہ! ہمیں بھی جامِ کوثر پلا دیجیے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ: یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین میں نئی نئی باتیں نکالتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوضِ کوثر سے بھگا دیں گے۔ (أنظر: عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ، متفق علیہ، کذا فی المشکاۃ، باب الحوض والشفاعة، الفصل الاول)

اس جملہ سے وہ لوگ توبہ کریں، جو کہتے ہیں کہ ”اس میں کیا حرج ہے؟“ جو نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہے، اس میں حرج ہی حرج ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ (ایضاً: ۲۴، ۲۵)

تو عشقِ رسول نام ہے ”اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کا؛ سنت پر جان دے دو، چاہے دنیا کچھ ہی کہتی رہے اور آپ کا کتنا ہی مذاق اڑائے۔ (آدابِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ۱۰)

نقشِ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو ”اصلاحِ اعمال“ ہے، اگر ایسا کریں تو چند روز میں اِنْ شَاءَ اللَّهُ

اس کی برکت سے دشمنِ خائف ہو جائیں۔ (ملفوظات کلماتِ اشرفیہ: ۲۲)

نبی کریم ﷺ بحیثیت مُرَبِّی

(از: محمد ارمان ارمان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ!

سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سدا بہار موضوع ہے جس پر شروع سے لے کر آج تک ہر عہد میں، ہر زبان میں، ہر عنوان سے اور ہر اسلوب میں لکھا گیا، اور مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور سنت کو حُبّان و عُشّاق نے ہر طریقہ سے محفوظ فرمایا، کوئی گوشہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ جملہ صفات و کمالات سے آراستہ سیرت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت، کاملیت اور عملیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر طبقہ، ہر شعبہ اور ہر زمانہ کے لیے کامل و دائمی نمونہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں آپ کے نمونہ کو ”بہترین نمونہ“ قرار دیا گیا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(الاحزاب: ۲۱)

”حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے“

مومن جو خدا نقش کفِ پائے نبی ہو

ہو زیرِ قدم آج بھی عالم کا خزینہ

گر سنتِ نبوی کی کرے پیروی اُمت

طوفان سے نکل جائیگا پھر اس کا سفینہ

زیرِ نظر مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”مُرَبِّی“ (تربیت کرنے والا) ہونے کی حیثیت سے آپ کی شانِ تربیت و تزکیہ کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے جو کہ بعثتِ نبوت کا ایک اہم

مقصد ہے۔ اور تزکیہ کی حقیقت، ضرورت اور اہمیت کے علاوہ بطور نمونہ چند واقعات و ارشادات تحریر کیے ہیں، اس سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے مثال عملی نمونہ سے حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایسی اصلاح و تربیت اور روحانی پاکیزگی فرمائی کہ بقیہ ان صحبت یہ نفوسِ قدسیہ:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

(التوبة: ۱۰۰، البینة: ۸)

”اللہ اُن سب سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ اُس سے راضی ہیں“۔ اور

أَصْحَابِي كَأَلْبُجُومٍ فَبِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ.

(عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، رواه رزين، كذا في المشكاة المصابيح،

كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة رضى الله عنهم، الفصل الثالث)

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں (پس تم ان کی پیروی کرو)، ان میں سے تم جس کی بھی

پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے“۔ وغیرہا جیسے اعزازات سے نوازے گئے۔

صحابہ کی حیاتِ با وفا تاریخِ ایماں ہے

جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغامِ ایمانی

”تزکیہ“ ایک اہم مقصدِ بعثتِ نبوت:

قرآنِ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو بنیادی مقاصد بیان

فرمائے ہیں اُن میں ایک ”تزکیہ“ بھی ہے۔ حدیث شریف میں اس کو ”احسان“ اور آج کل کی زبان

میں اسے ”تصوف و سلوک و طریقت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے؛ یہ فرق صرف لفظی ہے، ورنہ معنوی اعتبار

سے یہ ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں۔ ارشادِ ربّانی ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَأَن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(آل عمران: ۱۶۴) (وأنظر: البقرة: ۱۲۹، ۱۵۱، الجمعة: ۲)

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اُن کے درمیان اُنھی میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، اُنھیں پاک صاف بنائے اور اُنھیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔“

اس آیت میں مکاتبِ قرآن، مدارسِ علمیہ اور خانقاہوں کا ثبوت ہے، یہ کارِ نبوت قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائبین و وارثین کے ذریعہ جاری رہیں گے، اِنْ شَاءَ اللہ۔ اور ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِیْ لِتَمَامِ مَّكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ.

(عن جابر رضی اللہ عنہ، رواہ فی شرح السنة، کذا فی المشکاة،

کتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سیّد المرسلین، الفصل الثانی)

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اور اچھے کاموں کو پورا کروں (یعنی مخلوق خدا کو طاباً و باطناً ہر اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچاؤں)۔“

یُزَكِّيهِمْ کی تفسیر:

مشہور مفسر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۲۵ھ) نے ”تفسیر مظہری“ میں یُزَكِّيهِمْ کی تین تفسیریں بیان فرمائی ہیں، جو احقر کے شیخِ اوّل مجدّد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر قدس سرہ (م ۱۴۳۲ھ) بھی اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، وہ یہ ہیں:

أَيُّ يَطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ عَنِ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ وَالْإِشْتِعَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَنُفُوسَهُمْ عَنِ الرَّذَائِلِ، وَأَبْدَانَهُمْ عَنِ الْاَلْبَاسِ وَالْاَحْبَاسِ وَالْاَعْمَالِ الْقَبِيْحَةِ.

(تفسیر المظہری: ۲/ ۱۶۷، ۱۶۸، آل عمران: ۱۶۴، ط: دار احیاء التراث العربی)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں صحابہ کے

(۱) دلوں کو غلط عقیدوں اور غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے سے،

(۲) نفوس کو بُرے اخلاق سے، اور

(۳) اجسام کو نجاستوں، گندگیوں اور بُرے اعمال سے۔

معلوم ہوا کہ کامل طہارت و پاکیزگی کا تعلق ”قلب، نفس اور بدن“ تینوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جامع المجہدین حضرت تھانوی قدس سرہ (۱۳۶۲ھ) نے فرمایا کہ تصوف نام ہے ”تعمیر الظاہر والباطن“ کا۔ تزکیہ کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تزکیہ کو موجب ”فلاح“ قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: الاعلیٰ: ۱۴، الشمس: ۹)

اصلاح و تزکیہ کی ضرورت و اہمیت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

أَلَا وَانِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، متفق عليه، كذا في المشكاة،

كتاب البيوع، باب الكسب و طلب الحلال، الفصل الاول)

”اور جان لو! انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے؛ جب وہ درست حالت میں رہتا ہے (یعنی جب وہ ایمان و عرفان اور یقین کے نور سے منور رہتا ہے) تو (اعمالِ خیر اور حسنِ اخلاق و احوال کی وجہ سے) پورا جسم درست حالت میں رہتا ہے، اور جب اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے (یعنی انکار، شک اور کفر کی وجہ سے اس پر ظلمت طاری ہو جاتی ہے) تو (ارتکابِ معصیت اور مصیبت کی وجہ سے) پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو! گوشت کا وہ ٹکڑا ”دل“ ہے۔“

یعنی اچھے و بُرے اعمال کا صادر ہونا دل پر موقوف ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.

(المؤمنون: ۵۱)

”اے پیغمبرو! پاکیزہ چیزوں میں سے (جو چاہو) کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔“

طَّيِّبَاتِ کو مقدم اور اَعْمَلُوا صَالِحًا کو مؤخر فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ پس آیت کریمہ اور حدیثِ نبویہ دونوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قلب کی درستی میں حلال غذا اور قلب کے بگاڑ میں حرام غذا کا بڑا دخل ہے۔ کیوں کہ حلال غذا سے دل کی صفائی

ہوتی ہے، اور دل کی صفائی سے نیک اعمال کی توفیق اور بُرے اعمال کا میلان ختم ہونے لگتا ہے، اور حرام غذا سے بالعکس۔ (مستفاد از: مظاہر حق جدید: ۳/۳۷، معارف القرآن للعثمانی: ۶/۳۱۶، و دیگر)

اس حدیث سے اصلاح و تزکیہ کی ضرورت و اہمیت اور اس کا وہ صاف ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت والا مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طہارتِ قلب (دل) ضمانت ہے طہارتِ قالب (جسم) کی، اسی لیے انبیا اور وارثین انبیا قلب پر محنت کرتے ہیں، تاکہ قلب پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ خاصہ سے متجلی ہو اور قلب کی طہارت سے قالب کو حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے جو موقوف ہے ”صحبتِ اہل اللہ“ پر۔ (ملاحظہ ہو: التوبة: ۱۱۹)۔

قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے

یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں صحبتِ اہل اللہ کو میں فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، کیوں کہ اس پُر فتن دور میں سلامتی ایمان کا ذریعہ صرف صحبتِ اہل اللہ ہے۔ یُرِکِبُہُمْ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تزکیہ کی نسبت کی ہے، قرآن پاک کی طرف نہیں۔ تزکیہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں، اور فعل متعدی فاعل اور مفعول بہ دونوں کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے بغیر مَرَّگِی (پاک کرنے والا) کے مَرَّگِی (پاکیزہ) نہیں بن سکتے، ناممکن ہے۔ یعنی کوئی شخص خود یا کتابیں پڑھ کر اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت پڑے گی، کتاب کا نفع صحبت پر موقوف ہے۔ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ”صحبت“ جیسی عظیم نعمت کی برکت سے ہی ”مقامِ صحابیت“ پر فائز ہوئے، اب تا قیامت کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ۔

خدا دیدہ نظر کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے

وہ ایماں آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی

محمی السہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۲۶ھ) نے فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے ”اعمال کا وجود“ ملتا ہے، اور خانقاہوں سے یعنی سچے اہل اللہ کی صحبت سے ”اعمال کا

قبول‘ ملتا ہے۔ کیوں کہ بزرگوں کی صحبت سے تزکیہ نفس اور اخلاص ملتا ہے، اور اخلاص شرط قبول اعمال ہے اور ریا سے محافظ ہے۔ اور ایک ریا کی نحوست اور لعنت سے ایک شہید کی شہادت اور مال دار کی سخاوت اور قاری صاحب کی قرأت قبول نہ ہوئی اور جہنم کا فیصلہ ان کو ہو جاوے گا۔ اس حدیث کو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا تے تھے، تو غلبہ خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ (آئینہ ارشادات: ۱۱)

اب صحبت (جو مقصد بعثت نبوت یعنی تربیت و تزکیہ کا موقوف علیہ ہے) کی اہمیت و افادیت کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وعظ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، جس میں حضرت نے نیک صحبت کی اہمیت و افادیت بیان فرما کر ہمیں صحبت اہل اللہ اختیار کرنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔

”صحبت اہل اللہ“ کا اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے:

جامع المجددین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ”نوائد الصبحۃ“ بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۳ھ) کے نکاح کے موقع پر ہوا تھا، اس کا مکمل مطالعہ اِنْ شَاءَ اللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ خلاصہ میں اکثر الفاظ حضرت کے اور ربط و ترتیب احقر کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْآيَةُ

(الکہف: ۲۸)

ترجمہ: ”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں (یعنی توجہات) ان سے ہٹنے نہ پائیں“۔ (بیان القرآن)

اس آیت میں تعلیم اور تربیت دونوں کا بذریعہ ”صحبت“ نافع ہونا بتلایا ہے، اور شیوخ کا بھی علاج کر دیا ہے کہ آپ بھی بے پروائی نہ کریں۔ سُبْحَانَ اللہ! کیا عجیب جملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مقبولانِ الہی کے پاس بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے، اور نیک صحبت کا نافع ہونے کا مسئلہ سب کے نزدیک مسلم

اور قرآن شریف میں منصوص ہے۔ لیکن افسوس! بالاستقلال اس کا اہتمام کوئی نہیں کرتا، اس کی طرف لوگوں کو مطلق توجہ نہیں۔ کیوں کہ ہمارے دلوں میں اس کا ضروری ہونا باعتبار عقیدہ اور باعتبار عمل کبھی نہیں آیا، ورنہ اس کا اہتمام بھی ضرور کرتے۔ باقی سارے کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے؛ جیسے کھانے کے لیے، آرام کے لیے، کام کے لیے وغیرہ، مگر نیک صحبت کو ضروری نہیں سمجھتے، اور نہ ہی اس کے لیے کبھی وقت مقرر کیا ہے کہ تہذیب اخلاق ہو جائے۔

یہ عام خیال ہے کہ ”نیک صحبت نافع ہوتی ہے“، مگر اس سے غفلت عام ہے؛ جب کہ ضرورت اس کی بے حد، کہ دُنیا کا یا دین کا کوئی کمال بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ کوئی کمال بدو ماہر سے حاصل کیے نہیں آ سکتا، اور ماہر سے حاصل کرنا موقوف ہے ”صحبت“ پر۔

علم و عمل دونوں ضروری ہیں؛ علم کے لیے تعلیم کی ضرورت اور عمل کے لیے تربیت کی ضرورت، اور یہ دونوں موقوف ہیں صحبت پر، یعنی اوّل کے لیے علمائے شریعت اور دوسرے کے لیے مشائخ طریقت۔ پس جب علم و عمل دونوں کا کمال موقوف ہے صحبت پر، تو موقوف علیہ ضروری ٹھہرا۔

یاد رکھیے! صحبت والا کتابی علم سے مستغنی ہو سکتا ہے، کیوں کہ صحبت بقدر ضرورت کفایت ہو جاتی ہے؛ یعنی اگر کسی کو اصطلاحی علم نہ ہو اور محض صحبت ہو تو کافی ہے، اس سے بقدر ضرورت علم حاصل ہو جائے گا جیسا کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا علم زیادہ تر محض صحبت سے بدو ن کتب و درس ہی کے تھا۔ لیکن تعلیم والا صحبت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے زیادہ ہے، اور وہ بدو ن صحبت کے کسی درجہ میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

یہی وجہ ہے کہ عمل میں علما بھی کوتاہیاں کرتے ہیں؛ غیبت کی بُرائی جانتے ہیں، مگر مبتلا ہیں، جانتے ہیں کہ کینہ رکھنا بُرا ہے، مگر سینکڑوں اہل علم اس میں مبتلا ہیں، وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے اس لیے عمل کمزور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کے لیے فقط علم اور ارادہ کافی نہیں، تربیت کی بھی ضرورت ہے جو کتابیں دیکھ کر نہیں ہو سکتی، تربیت موقوف ہے صحبت پر۔ مطالعہ کتب سے اس کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے طب کی کتابیں دیکھ کر کوئی شخص بیوی کو مسہل دینے لگے اور حکیم سے نہ پوچھے، نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا

کتابوں پر اکتفا کرنا سخت غلطی ہے، ہرگز کتابوں پر اکتفا نہ کیجیے، بلکہ صحبت اختیار کیجیے۔

بغیر صحبت کے محض مطالعہ کتب اور ذکر و عبادات سے نفع نہ ہونے کی مثال:

محض کتابوں کے دیکھنے سے تربیت و تزکیہ میں نفع نہ ہونے کی ایک عجیب مثال حضرت والا مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ: کتابوں میں اگر آگ لکھی ہو، اور آگ کے خواص پر بہت ہی ضخیم کتابیں بھی ہوں، اور کوئی عمر بھر اس کو پڑھتا رہے، تو کیا آگ کی حرارت سے استفادہ کر سکتا ہے؟ تا آنکہ خارج میں آگ کے پاس جا کر حرارت نہ حاصل کرے۔ بس تمام دینی انعامات؛ صدق و یقین، خشیت و تقویٰ، محبت شدید مع اللہ کی آگ کتابوں کے نقوش سے حاصل نہیں ہو سکتی، خارج میں جن کے سینے اس آگ کے حامل ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر ان نعمتوں کا استفادہ کرنا ہوگا۔

اور محض عبادات سے تربیت و تزکیہ میں نفع نہ ہونے کی مثال یہ بیان فرمائی: صرف عبادت اور ذکر سے نفس نہیں مٹتا، ورنہ شیطان کی عبادت ایک ہزار سال کی اس کے نفس کو ضرور مٹا دیتی، اور حال اس کا ظاہر ہے۔ پس نفس کو مٹانے کے لیے صادقین کی معیت و صحبت بہت ضروری ہے، اور تعلق بھی غلامی کا ہو، محض دوستی کا نہ ہو۔ یہی بات شیطان کو حاصل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ

(لقمان: ۱۵)

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ تعلق اہل اللہ سے اتباع کا مامور بہ اور نفع کامل کا مدار صرف اتباع پر ہے۔ اگر اتباع نہ ہو، تو رسمی مریدی بھی مفید نہیں۔ پس شیخ سے محض دوستانہ تعلق بے سود ہے، غلامی کا تعلق ہونا چاہیے۔ (خزانہ شریعت و طریقت: ۴۳-۴۶)

صحبت رسول سے جماعت صحابہ میں کیا انقلاب آیا؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت پاک میں تربیت و تزکیہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کیا انقلابات برپا ہوئے؟ ایک نظر ملاحظہ ہو:

پہلے کفر و شرک کی گندگی کو محبوب سمجھتے تھے، اب توحید و رسالت کو محبوب رکھتے ہیں، پہلے جان

محبوبِ خدا کے دشمن تھے اب محبوبِ خدا پر اپنی جانیں نچھا کر رہے ہیں، پہلے باہم بغض و عداوت رکھتے تھے اب باہم محبت و اخوت کا معاملہ رکھتے ہیں، پہلے دشمنی و انتقام میں قتل و غارت کا بازار گرم رکھتے تھے اب مولائے کریم کے لیے جان دینے اور لینے کو ہر دم تیار رہتے ہیں، پہلے بیٹیوں کو زندہ و رگور کرتے تھے اب بیٹیوں کو باعثِ رحمت سمجھتے ہیں، پہلے دین اسلام کے پیروکاروں کا استہزاء و تمسخر کا شغل رکھتے تھے اب دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صبح و شام سرگرم رہتے ہیں، پہلے رسومِ جاہلیت کو اپناتے تھے اب نقشِ قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، پہلے شرابان و لگہ بان کہلاتے تھے اب صحابی رسول اور رہبرِ امت کہلاتے ہیں، پہلے طوقِ غلامی پہنے ہوئے تھے اب عرب و عجم کی حکمرانی کا تاج پہنے ہوئے ہیں، پہلے لہو و لعب اور عیش و عشرت میں مست رہتے تھے اب رُکوع و سجود، ذکر و تلاوت اور آہ و زاری میں سرشار رہتے ہیں، اور بزبانِ حال۔

تُو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراواں کر دیا

پہلے جاں پھر جانِ جاں پھر جانِ جاناں کر دیا

صدیقِ زمانہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۸۳ھ) فرماتے ہیں کہ جن کے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمائیں ان کے تزکیہ کا کیا پوچھنا! جب اس امت کے ادنیٰ غلاموں کی صحبت سے بڑے بڑے غوث، ابدال و اقطاب پیدا ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ پاک سے کیسے کیسے عالی مرتبت افراد پیدا ہوں گے، ظاہر ہے... میرے رسول کی صحبتِ پاک میں ایسی کیمیاوی تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے ان کے متبعین بھی دعوة الی اللہ علیٰ منہاج النبوۃ کی صلاحیت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔

چشمِ احمد بر البوکرے زدہ

از یکے تصدیق صدیقِ آمدہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگاہِ مبارک پڑی کہ ایک تصدیق سے ”صدیق“ ہو گئے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ

حضرت مولانا! صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آئینہ نبوت کو۔ سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا دولفظ میں فرمادیا: صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے۔

چوں عمر شیدائے آں معشوق شد

حق و باطل را چوں دل فاروق شد

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاں نثار ہوئے، تو فیض رسالت سے آپ کو ”فاروقیت“ عطا ہوئی اور آپ عمر فاروق ہو گئے۔

چونکہ عثمان آں جہاں را عین گشت

نور فائض بود و ذی النورین گشت

جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جہان کے سرچشمہ ہو گئے، تو آپ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ”ذوالنورین“ ہو گئے۔

چوں زرویش مرتضیٰ شد درخشاں

گشت او شیر خدا در مرج جاں

جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے درخشاں ہوئے، یعنی علوم نبوت کو پہچاننے والے ہوئے، تو آپ جان کی چراگاہ میں ”شیر خدا“ ہو گئے۔ (برائین: ۷۹-۸۱)

”تربیت“ کی تعریف:

تربیت کہتے ہیں ”کسی شے کو تدریجاً اس کے درجہ کمال کو پہنچا دینا“۔ (برائین قاطعہ: ۶۵)

اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی اصلاح کی تکمیل تدریجاً ہوئی ہے۔ (خطبات حکیم الامت: ۲۵/۱۳۹، وعظ: حرمان الحدود)

تربیتی واقعات

اس عنوان کے تحت چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ تعلیم، مشفقانہ انداز، شان تربیت و تزکیہ اور اُسلوب کلام ظاہر ہوتا ہے۔ زیادہ تر واقعات مظاہر حق

جدید شرح مشکوٰۃ سے ہیں، اور فائدہ کے تحت حاصل واقعہ نصیحت وغیرہ کو احقر نے مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے جو اکابر و اسلاف کے افادات سے ہی اخذ کردہ ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنے غلام کو لعنت کرنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے ہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ: ”بھلا تم نے لعنت کرنے والے اور صدیقین کو بھی دیکھا ہے؟ (یعنی کیا تم نے کبھی بھی کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس میں بیک وقت یہ دو صفیں یعنی لعانیت اور صدیقیت پائی جاتی ہوں۔ حاصل یہ کہ جو شخص صدیقیت کے مقام پر فائز ہو، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا)، نہیں، ربّ کعبہ کی قسم! یہ دونوں باتیں کسی ایک شخص میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں۔“ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنی اس تفسیر کے کفارہ کے طور پر اس دن اپنے بعض غلاموں کو آزاد کیا، اور پھر معذرت خواہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ: ”میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا (یعنی کسی کو لعنت نہیں کروں گا)۔“ (رواہ البیہقی، کذا فی المشکاۃ، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان الخ، الفصل الثالث)

نوٹ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا اُسلوب اختیار فرمایا، اور دوسری جانب آپ کے صحبت یافتہ و فیض یافتہ کی شان دیکھیے کہ بغیر کوئی اگر مگر کیے تمام مصالحو کو بالائے طاق رکھ کر فوراً توبہ کی اور کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ لعنت کرنا ایک مذموم فعل ہے۔ افسوس! آج یہ بُرائی ہمارے معاشرے میں وبائی مرض کی شکل اختیار کر چکی ہے، لوگ اس کو بہت معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں لگنا اپنی زبان کو آلودہ کرنا اور قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔

شیطانی وسوسہ ذریعہ معرفتِ الہیہ اور مقامِ شکر ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کیا: (یا رسول اللہ!) میں اپنے اندر ایسا (بُرا) خیال پاتا ہوں کہ

زبان سے اس کے اظہار کے بجائے جل کر کونکہ ہو جانا مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (سن کر) فرمایا: ”اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس خیال کو وسوسہ کی حد تک رکھا۔“

(رواہ ابوداؤد، کذا فی المشکاة، کتاب الایمان، باب فی الوسوسة، الفصل الثانی)

ف: یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اُس نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ زبردستی ہم سے کوئی بُرا کام کروادے، سوائے یہ کہ وہ ہمارے قلب میں کچھ خیالات ڈال دے، لیکن وہ بھی قلب سے باہر رہتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے، اس لیے مُضر نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وسوسہ سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمادیا۔ معلوم ہوا کہ وسوسہ کا علاج عدم التفات ہے، یعنی نہ اُس میں مشغول ہو نہ اُس کو بھگانے کی کوشش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رُجوع کر لے یا کسی مُباح کام میں مشغول ہو جائے۔ پس علاج بھی ہو گیا، بے چینی بھی دُور ہو گئی اور وسوسہ معرفتِ الہیہ و قربِ الہی کا ذریعہ بھی بن گیا۔ یعنی شیطان نے بندے کو رُپ کریم سے دُور کرنا چاہا تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت کا نمونہ دیکھ کر اور قریب ہو گیا کہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ! ایک چھوٹے سے دل میں خیالات کا سمندر اور سارے عالم سما ہوا ہے، جس بڑی چیز کو سوچیں، وہ چھوٹے سے دل میں آ جاتی ہے۔“ (مستفاد من فیوض مرشدی، خزائن شریعت و طریقت: ۲۰۷-۲۱۳)

کھانا کھانے کا طریقہ:

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و تربیت میں تھا۔ (ایک دن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا) اور میرا ہاتھ رکابی (یعنی برتن) میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا (یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا)۔ چُناں چہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ: ”بیٹے! بِسْمِ اللَّهِ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے (یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ)۔“ چُناں چہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق

کھاتا رہا۔ (رواہ صحیح البخاری، کتاب الاطعمہ، باب التسمیة علی الطعام الخ۔ وأنظر: مشکاة

المصباح، کتاب الاطعمه، الفصل الاول)

نہ: اس حدیث میں تربیتِ اولاد کے چند زریں اُصول بیان ہیں، وہ یہ کہ اولاد کی اچھی تربیت بچپن سے ہی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں آخر عمر تک برقرار رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ غلطی کی اصلاح موقع پر اچھے انداز سے کرنی چاہیے، خواہ مخواہ ڈانٹنا اور جھڑکنا غیر مناسب ہے۔ تیسرا یہ کہ صرف زبانی تربیت پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ عملی تربیت بھی ملحوظ رکھی جائے۔

بغیر اجازت طلب کیے کسی کے گھر میں داخل ہونا:

حضرت کلدہ بن جنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور کٹڑی بھیجی، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی کنارہ پر (جس کو معلیٰ کہتے ہیں) قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یونہی چلا گیا، میں نے (آپ کی قیام گاہ میں داخل ہونے سے پہلے) سلام کیا، اور نہ اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چُٹاں چہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ: واپس جاؤ (یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ)، اور (وہاں کھڑے ہو کر) کہو کہ: ”السلام علیکم! کیا میں اندر آ

سکتا ہوں“۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد، کذا فی المشکاۃ، کتاب الآداب، باب الاستیذان، الفصل الثانی)

نہ: اس حدیث میں معاشرتی ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی کے گھر بغیر سلام اور اجازت طلب کیے داخل ہونا سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ افسوس! آج ایسی باتوں کو نہایت معمولی اور ہلکا سمجھا جاتا ہے۔

ایک نوجوان کا زنا کرنے کی اجازت چاہنا:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے، اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: میرے قریب آ جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کرنا پسند

کرو گے؟

اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا: کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟

اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا: کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟

اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا: کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟

اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا: کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟

اس نے کہا: اللہ کی قسم! کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دُعا کی کہ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.

”اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرمایا، اور اس کی شرم گاہ کی حفاظت

فرما۔“ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ (رواہ مسند

اللامام احمد بن حنبل: ۵۴۵/۳۶، ۲۲۲۱۱)، حدیث ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ، ط: مؤسسة الرسالة

ف: سُبْحَانَ اللَّهِ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکارنے اور بُرا بھلا کہنے کے بجائے

نہایت محبت و شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر حکیمانہ انداز سے تعلیم فرمائی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ گناہ کے ساتھ نفرت کی جائے، گناہ گار کے ساتھ نہیں، ان کو محبت و شفقت اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ کیا خوب فرمایا حضرت والا مرشدی نور اللہ مرقدہ نے۔

گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں

کہ ان کی آہ وزاری پر فلک بھی روتار ہتا ہے

دُنیا کی حقارت اور ذلت کی مثال:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، جس کے کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے، اور مرّا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا: تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قسم ہے خداوند تعالیٰ کی! یہ دُنیا (اپنی تمام لذتوں اور آسائشوں کے ساتھ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جتنا کہ تمھاری نظر میں یہ بچہ بکری کا ذلیل ہے۔“ (رواہ مسلم، کذا فی المشكاة، کتاب الرقاق، الفصل الاول)

ن: اس مثال سے مقصود دُنیا کی حقیقت اور فنایت دکھانا تھا، تاکہ دُنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رَاغب ہو جائیں، کیوں کہ فرمایا گیا ہے کہ:

حُبُّ الدُّنْيَا دَأْسٌ كُلِّ خَطِيئَةٍ. ”دُنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔“

تَرَكُ الدُّنْيَا دَأْسٌ كُلِّ عِبَادَةٍ. ”دُنیا کی محبت کو ترک کرنا ہر عبادت کی جڑ ہے۔“

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما:

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات میں باہر نکلے، تو ناگہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو نماز میں پست آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، جو نماز میں بلند آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب (صبح کو) حضرت ابو بکر

وحضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جا (حاضر) ہوئے، تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ابو بکر! (آج کی رات) ہم تمہارے پاس سے گزرے، تو تم نماز میں پست آواز سے (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں جس سے مناجات کر رہا تھا، اسے ہی سنا رہا تھا (یعنی میں اپنے پروردگار کی مناجات میں مشغول تھا، اور وہ سننے کے لیے بلند آواز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر طرح سے سنتا ہے)۔ پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: عمر! (آج کی رات) ہم تمہارے پاس سے (بھی) گزرے تھے، تم نماز میں با آواز بلند (قرآن کریم) پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں (با آواز بلند قرآن کریم پڑھ کر اُن) سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا تھا (جو عبادتِ خداوندی، یعنی تہجد کے وقت اُٹھنا تو چاہتے ہیں، مگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل نہیں پاتیں)، اور شیطان کو بھگاتا تھا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (دونوں کی باتیں سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے) فرمایا کہ: ”ابو بکر! تم اپنی آواز کو کچھ اور بلند کرو، اور (حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے) فرمایا کہ: عمر! تم اپنی آواز کو پست کرو (یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدِ اعتدال کی طرف دونوں کی راہ نمائی فرمائی)۔“

(رواہ ابوداؤد و الترمذی، کذا فی المشکاۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ اللیل، الفصل الثانی)

و: حضرت والا مرشدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اس طرح سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نفس کو مٹایا؛ کہ نہ ان کی چلے، اور نہ اُن کی چلے، چلے گی صرف نبی کی۔ نہ ان کا زور چلا، نہ اُن کی پستی چلی، اُن کو تھوڑا سا بڑھا دیا اور اُن کو تھوڑا سا گھٹا دیا، تاکہ اپنی اپنی رائے سے ان کی خود رائی ختم ہو جائے اور دونوں ”فنا فی النبی“ ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیخ کو اختیار ہے کہ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا کر فنایت کے مقام تک پہنچا دے۔ اور اصل میں ”فنا فی الشیخ“ وہی ہوتا ہے، جو اپنے جذبات کو قابو میں لے آئے اور شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دے۔ دیکھو! دونوں صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں دونوں نے اپنی رائے کو فنا کر دیا۔ (معارف ربانی: ۱۶۳)

تربیتی ارشادات

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کو وعظ و نصیحت اور تعلیم و تلقین فرماتے، تو جامع الفاظ اور محبت و حکمت کے ساتھ کلام فرماتے، اندازِ گفتگو تیز اور جلدی جلدی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ سمجھ آ گیا اور کچھ نہ آیا، بلکہ صاف صاف اور اطمینان سے فرماتے تھے کہ سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ پھر اپنی بات کو کبھی مثالوں سے سمجھاتے، کبھی ہاتھوں کی حرکت سے، کبھی نقشہ کھینچ کر، کبھی حسبِ ضرورت دو یا تین مرتبہ دہرا کر، کبھی سوالیہ انداز میں؛ یعنی کسی اہم مضمون کو بیان کرنے سے قبل اپنے مخاطبین و سامعین کو متوجہ کرنے اور اُن کے قلب میں شوق پیدا کرنے کے لیے اولاً اُن سے دریافت فرماتے، بعد ازاں اصل بات کو بیان فرماتے تھے۔

مجلسِ ارشاد میں کبھی آہ و بکا ہوتی اور کبھی خوش طبعی، کبھی حقائق و معارف اور کبھی اصلاح و تربیت، کبھی تنبیہ اور کبھی رعایت، کبھی رحمت الہیہ اور کبھی خوفِ خدا، ہر وقت سفر و حضر، خلوت و جلوت اور ہر ایک امیر و فقیر، مرد و عورت اور بغیر کسی کی تحقیر و تذلیل کے فیوضِ روحانی کا یہ سرچشمہ جاری رہتا تھا۔

ذیل میں چند ارشاداتِ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ملاحظہ ہوں۔

☆..... ارشاد فرمایا: ”ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، (لہذا) مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کی مدد و اعانت کو ترک نہ کرے اور اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ پرہیزگاری اس جگہ ہے۔ (نیز فرمایا:) مسلمان کے لیے اتنی بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرے (یعنی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرنا، بجائے خود اتنی بُرائی ہے کہ وہ کوئی اور گناہ نہ بھی کرے تو اسی ایک بُرائی کی وجہ سے مستوجبِ مواخذہ ہوگا۔ اور یاد رکھو!) مسلمان پر مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں، جیسے: اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔“ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، رواہ مسلم، کذا فی المشکاۃ،

کتاب الاداب، باب الشفقة و الرحمة علی الخلق، الفصل الاول)

ف: ”پرہیزگاری اس جگہ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ متقی شخص کو کسی بھی صورت میں حقیر و کمتر

سمجھنا جائز نہیں ہے۔ چوں کہ تقویٰ باطنی عمل ہے اور اس کا مقام دل ہے؛ اور ایک پوشیدہ چیز کو انسان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس صورت میں اس کی حقیقت معلوم نہیں، تو پھر کسی مسلمان کو کیوں کر حقیر و ذلیل کہا جاسکتا ہے۔ حضور کا یہ فرمان دراصل سابقہ جملے کی تاکید و تقویت کے لیے ہے۔

☆..... ارشاد فرمایا: ”عقل مند و بہادر شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو (اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ، تقدیر و تقضا اور اس کی رضا و خوش نودی کے سامنے) جھکا دے، اور (فرمانِ الہی کا) مطیع و فرمان بردار بنا دے، اور اس اجر و ثواب کے لیے (اچھے) عمل کرے جو موت کے بعد پائے گا۔

اور احمق و نادان اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے (یعنی نفس جن حرام و مشتبہ چیزوں اور دنیاوی لذات و مرغوبات کا خواہش مند ہو، ان کو اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو خواہشِ نفس کا اسیر بنا دے)، اور (گناہوں میں مبتلا ہونے، فرمانِ حق کے خلاف چلنے، عملِ خیر اور توبہ و استغفار کی راہ اختیار نہ کرنے کے باوجود) اللہ تعالیٰ سے (اس بات کا متمنی اور آرزو مند نہ ہو کہ وہ) اس سے راضی ہو، اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے“۔ (عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، کذا فی المشکاۃ، کتاب الرقاق، باب استحباب المال والعمر للطاعة، الفصل الثانی)

☆..... ارشاد فرمایا: ”کسی فاجر (یعنی کافر یا فاسق) کو دنیاوی نعمتوں (یعنی جاہ و حشمت اور دولت) سے مالا مال دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، کیوں کہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد (قبر میں یا حشر میں) اس کو کیا کیا پیش آنے والا ہے (یعنی وہ یہاں تو بے شک دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن اس کے برعکس آخرت میں طرح طرح کے عذاب اور سختیوں سے دوچار ہوگا)، اور (یاد رکھو!) فاجر کے لیے خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جس کو موت اور فنا نہیں ہے۔ اور اس قاتل سے حضور کی مراد آگ ہے“۔ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، رواہ فی شرح السنۃ، کذا فی المشکاۃ، کتاب الرقاق، باب فضل الفقراء الخ، الفصل الثانی)

نوٹ: یہ بیماری آج عام طور پر ہمارے اندر آچکی ہے کہ مال دار، ثرواتی، زانی، فاسق کے بنگلوں اور کاروں اور ظاہری ٹھاٹ پر بعض غریب مسلمان لالچ کی نگاہ ڈالتا ہے، حالانکہ نیک بندوں کی

عبادت پر لالچ کرنی چاہیے تھی نہ کہ ان دُنیا داروں پر جن کے دلوں پر ہزاروں فکر و پریشانی بھری ہے۔ اور اطمینانِ قلبی صرف اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ (ذنیٰ کی حقیقت: ۸۶، ۸۷)

☆..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت تاکید کے ساتھ یہ دُعا سکھائی جو مکائدِ نفس سے بچنے کے لیے ایک عجیب و جامع دُعا ہے، اور فرمایا کہ صبح و شام مانگا کرو:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ،

اَصْلِيْ لِيْ شَأْنِيْ كُلُّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

(عن انس رضی اللہ عنہ، المستدرک للحاکم: ۱/ ۷۳۰ (۲۰۰۰)، کتاب الدعاء، ط: العلمیۃ)

”اے حقیقی زندہ! اے حقیقی سنبھالنے والے! میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ دُست کر دے میرے سارے حال کو، اور مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوپے۔“ (یہ دُعا ”مناجاتِ مقبول“ کی تیسری منزل میں بھی موجود ہے۔)

☆..... ارشاد فرمایا: ”نَعَصَّہ اِیْمَان کو خراب کر دیتا ہے، جس طرح ایلوا (گھیکوار کے پودے

کا عرق) شہد کو خراب کر دیتا ہے۔“ (مشکاة، کتاب الآداب، باب الغضب والكبر، الفصل الثالث)

فے: ”ایمان“ سے مراد یا تو کمالِ ایمان مراد ہے یا نورِ ایمان، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں

کہ بسا اوقات عَصَّہ کی شدت اصل ایمان بھی ختم کر دیتی ہے، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔

☆..... ارشاد فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوش نودی حاصل کرنے کے لیے

لوگوں کے ساتھ عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے؛ چنانچہ وہ

اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے (کیونکہ وہ اپنے نفس کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے)، لیکن لوگوں

کی نظر میں بلند مرتبہ ہوتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی و انکساری کے سبب اس کو لوگوں کی نظر

میں بلند مرتبہ کر دیتا ہے)۔ اور جو شخص لوگوں کے ساتھ تکبر و غرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو گرا

دیتا ہے؛ چنانچہ وہ لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، لیکن اپنی نظر میں خود کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے، یہاں تک

کہ وہ لوگوں کے نزدیک گتے یا سُر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔“ (عن عمر رضی اللہ عنہ، المراجع السابق)

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

اب آخر میں خَتْمُہٗ مِسْکُ کے طور پر حضرت والا مرشدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم ملفوظ نقل کرتا ہوں جو خصوصی طور پر اہل علم حضرات سے خطاب ہے۔

نبی علیہ السلام کی خلوت و جلوت کی وراثت:

فرمایا کہ: ”جلوتِ نبوت“ کے کارہائے دینیہ کا نفع موقوف ہے ”خلوتِ نبوت“ کے کارہائے ولایت کے اہتمام پر۔ پس دینی مشاغل و عطا و دَرس کے اہتمام کے ساتھ تَخَلُّیٰ مع الحق اور التزام ذکر و فکر سے استغنا محض دھوکہ ہے۔ از بس ضروری بلکہ تَخَلُّیٰ مع اللہ کو تقدم اور اُولیت حاصل ہے جلوت کی خدمات پر، کَمَا صَرَّحَ فِي الْبُخَارِيِّ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ.

(عن عائشة رضی اللہ عنہا، رواہ صحيح البخاری: ۷/۱ (۳)، کتاب بدء الوحی،

وأنظر کتاب التفسیر، رقم الحديث: ۴۹۵۳، ط: دار طوق النجاة)

[ترجمہ: ”(ظہورِ نبوت سے قبل) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کر دی گئی۔“]

نبوت پر اس کا تقدم بڑے اہم اسرار کی طرف دِلالت کرتا ہے، نیز بعد ظہورِ نبوت تمام عمر مبارک کے اہتمامِ خلوت و ولایتِ النبوت کا ذکر قرآن شریف و احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ پس وراثتِ جلوتِ نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل علم کو وراثتِ خلوتِ نبی علیہ السلام کا بھی اہتمام ضروری ہے، ورنہ دینی خدمات محض کما [یعنی تعداد و مقدار کے اعتبار سے] بہت معلوم ہوں گی، لیکن کیفاً [یعنی حقیقت کے اعتبار سے] بے جان ہوں گی۔

ہر چند کہ وراثت سے مراد حدیث شریف [یعنی اَتَعْلَمَاءُ فَاتَّخَذُوهُمُ الرَّسُولُ الْاَنْبِيَاءُ] میں ”علم“ مُصَرَّح ہے، لیکن علم سے مقصود ”عمل“ ہی ہے، علم تو وسیلہ عمل ہے۔ (خزائن شریعت و طریقت: ۴۲)

”جلوتِ نبوت“ کی جان ”خلوتِ نبوت“ ہے:

یہی ملفوظ دوسری جگہ قدرے تفصیلاً، ترغیباً مع ازالہ شہ یوں فرمایا کہ:

کارِ نبوت کے دو جز ہیں؛ ایک علومِ نبوت، اور دوسرا ولایتِ النبوت۔ نبوت کا وہ جز جس کا تعلق اُمت کے ساتھ ہے؛ مثلاً تبلیغ و تعلیم، جہاد و غزوات وغیرہ اس کا تو لوگوں کو خیال رہتا ہے، لیکن نبوت کا وہ جز جس کا تعلق ولایت سے ہے اس کی طرف سے لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کی ”جلوت“ کے ساتھ ”خلوت“ بھی اتنی ہی اہم ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد میں ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرنا فرض نہیں تھا؛ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، بعض دفعہ خون نکل پڑتا تھا، یہ ولایتِ نبوت تھی کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ:

وَالِی رَّبِّكَ فَارْغَبْ ۝

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ”آہ“ تھی، جس کا اثر یہ تھا کہ جلوت میں لوگوں کے دلوں میں محبت کی آگ لگا دیتی تھی۔

أَنْعَلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

(عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، کنز العمال: ۱۰/۱۵۰، کتاب العلم)

یعنی تم (علماء) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کے بھی وارث ہو اور خلوت کے بھی وارث ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلوت کا جو تو لے لو اور خلوت کے جو کو رد کر دو۔ انبیاء کی دولت دو طرح کی ہے؛ ایک دولتِ جلوت کی اور ایک دولتِ خلوت کی۔ جلوت کی دولت تو یہ ہے تعلیم و تبلیغ، جہاد و غزوات وغیرہ، اور

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَالِی رَّبِّكَ فَارْغَبْ ۝

(الشرح: ۸۷)

(ترجمہ: ”لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو (عبادت میں) اپنے آپ کو تھکاؤ۔ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔“)

یہ توجہ الی الرب جو ہے، یہی ولایتِ النبوت ہے جو وراثت ہے خلوت کی۔ خلوت کی اشک باریاں وآہ و گریہ، تہجد، اشراق و چاشت اور تنہائیوں میں چھپ کر اپنے رب کے ساتھ مشغول ہونا، یہ بھی انبیاء کی وراثت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”علماء“ کو جو وارثینِ انبیاء قرار دیا ہے، تو اصل وارث وہی عالم ہے

جو انبیاء کی جلوت کا بھی وارث ہے اور خلوت کا بھی وارث ہے۔ ورنہ وہ عالم اصل وارث انبیاء نہیں ہے جو مجمع میں عوام کے سامنے تو نماز باجماعت بھی ادا کر رہا ہے، تقریر و تبلیغ بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے؛ کیوں کہ اس میں جاہل رہی ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، مرغ مل رہا ہے، عزت ہو رہی ہے، لیکن تنہائیوں میں اللہ سے بے خبر ہے؛ نہ ذکر ہے، نہ آہ ہے، نہ آنسو ہیں۔ تم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے وارث نہیں ہو تو جلوت کے بھی وارث نہیں ہو۔

”جلوتِ نبوت کی جان خلوتِ نبوت ہے“... حق تعالیٰ نے ان دونوں ورثتوں کی حفاظت کے لیے اُمت میں الگ الگ رجال پیدا فرمائے؛ جس پر جلوت کی ورثت کو غالب کر دیا گیا، اس سے فقہ و حدیث کا کام لیا گیا، اور جس پر خلوت کی ورثت کو غالب کر دیا گیا، اس سے درِ محبت کی آہ سوختہ جانی کا کام لیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ خلوت کی ورثت کے حامل تھے وہ جلوت کی ورثت کے حامل نہ تھے یا اس کے برعکس۔ نَعُوذُ بِاللّٰہ! یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ علمائے ربّانین و صوفیاء وغیرہ دونوں ورثتوں کے بیک وقت حامل تھے، لیکن جس سے جو کام لینا تھا، اس پر اس رنگ کو غالب کر دیا گیا؛ کسی پر جلوت کی ورثت غالب کر دی گئی، کسی پر خلوت کی، جس پر جو رنگ غالب تھا، اس سے وہی کام لیا گیا۔ (خزائن معرفت و محبت: ۱۹۳-۱۹۵)

اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم و قلب سلیم عطا فرما کر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو بھی کامل طہارت و پاکیزگی عطا فرمائے، اور حضور کا سچا محب و عاشق بنائے، آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(بقیہ صفحہ ۳۲) تھے۔ دورانِ سفر تقریباً ایک گھنٹہ کا قیام گوجرانوالہ میں ”جامعہ مدنیہ“ (نواب چوک) میں ہوا، یہاں حضرت شیخ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب زید مجدہم (استاذ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ) نے اَہْلًا و سَهْلًا مع صاحب زادگان کہا۔ یہاں نمازِ ظہر ادا کی گئی، بعد ازاں مولانا نے خوب اِکرام فرمایا۔ (جاری ہے)

حضرت عارفی وقت دامت برکاتہم کا سفر منڈی بہاء الدین

قلم بند: حضرت ابو محمد قاری محمد عبید اللہ ساجد صاحب مظلّم

مرتب: محمد ارمان ارمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزشتہ دنوں حضرت عارفی وقت دامت برکاتہم کا اپنے ارادت مند کی دعوت پر منڈی بہاء الدین شہر کا تین روزہ اصلاحی سفر ہوا؛ علما، طلبہ اور عام لوگوں میں بیانات ہوئے۔ ساری تفصیل حضرت قاری محمد عبید اللہ ساجد صاحب مظلّم جو حضرت کے ہمراہ تھے، نے قلم بند فرما کر احقر کے سپرد فرمائی کہ ضروری تبدیلیوں کے بعد یہ مضمون مجلہ میں لگا دیا جائے۔ اب قارئین کی خدمت میں قسط وار پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ (محمد ارمان ارمان)

.....

عرصہ دراز سے حضرت مرشدِ کریم زین الصوفیاء عارفی وقت شاہ ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دامت برکاتہم کے ارادت مند جناب قاری منزل حسین غوری صاحب بندہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اگر حضرت والا ڈاکٹر صاحب مظلّم کی شہر منڈی بہاء الدین تشریف آوری ہو جائے، تو احسانِ عظیم ہوگا اور اہل شہر بھی حضرت والا کے فیوض و برکات سے مستفید ہوں گے۔ بندہ نے حضرت والا مظلّم سے قاری صاحب کی یہ خواہش گوش گزار کی، تو حضرت نے ضعف و تکلیف کے باوجود شفقت فرماتے ہوئے ۲۶ صفر الخیر ۱۴۳۸ھ موافق ۷ نومبر ۲۰۱۶ء سوموار کی تاریخ مرحمت فرمادی۔

بندہ ۵ صفر بروز اتوار ایک بجے منڈی بہاء الدین کے لیے روانہ ہوا تا کہ پہلے حضرت کی قیام گاہ دیکھ لوں کہ حضرت کی راحت میں کمی نہ آئے۔ بعد مغرب پہنچا، قیام گاہ دیکھ کر اطمینان ہوا، رات قیام کرنے کے بعد اگلے دن صبح لاہور کے لیے روانہ ہوا اور نمازِ ظہر سے قبل خانقاہ عالیہ پہنچ گیا۔ بندہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھا کہ حضرت شیخ کی صحبت و معیت نصیب ہوگی۔ قبل ازیں یکم نومبر تا ۳ نومبر حضرت شیخ کی صحبت کی بہاریں سمیٹ کر آیا تھا؛ جب حلیم الامت مخدوم الملت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم کراچی سے اہل لاہور کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے تھے۔

اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت و ضرورت:

اپنے ایمان کی حفاظت اور تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ والوں کی صحبت و معیت بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔“

اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کی، تو خطرہ ہے کہ نہ ایمان محفوظ رہے گا اور نہ تقویٰ۔ کیوں کہ دین کے نام پر چور ڈاکو بھی پھرتے ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب یا ہم سے تقویٰ کی دولت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ایمان و تقویٰ کی عظیم دولت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی کسی سچے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔

مانا کہ عشق کی منزل میں ہر گام پر سو سو خطرے ہیں

لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے

اللہ والوں کے ساتھ دو طریقے سے رہا جاتا ہے؛ ایک ساتھ ہے ظاہری اور دوسرا ساتھ ہے باطنی۔ ظاہری تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی مجالس میں شرکت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بندہ کو اپنے شیخ کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الْحَمْدُ لِلّٰہ۔ اور باطنی ساتھ یہ ہے کہ ان کی رُوح کے ساتھ اپنی رُوح کو لگایا جائے، یعنی ان کے ساتھ رابطہ و تعلق پختہ اور مضبوط رکھا جائے۔ کیوں کہ ظاہری طور پر اپنے شیخ کے ساتھ ہمیشہ رہنا مشکل ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت اپنے شیخ کی صحبت و معیت حاصل ہو، اکثر لوگ کئی دن، یا کئی ہفتے، یا کئی مہینے بعد شیخ کی زیارت وغیرہ کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ المختصر! جس اللہ والے سے قلبی مناسبت ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیجیے اور مضبوطی سے جڑ جائیے۔

خانقاہ لاہور سے منڈی بہاء الدین روانگی:

تقریباً ایک بجے خانقاہ سے روانگی ہوئی۔ حضرت شیخ مدظلہم کی معیت میں بندہ، جناب حاجی عبدالعزیز صاحب زید مجدہ، عزیزم حافظ شاہ زیب ندیم اور ڈرائیور عزیزم محمد وقاص سلمہما (باقی صفحہ ۳۳ پر)